

داخل ہونا — کرنا

کے لیے دَخَلَ اور اَدْخَلَ۔ وَلَجَّ اور اَوْلَجَّ صَلَّی اور صَلَّیٰ اور سَلَّكَ کے الفاظ آتے ہیں۔
۱۔ دَخَلَ معروف لفظ ہے۔ اندر آنا (مضد خروج) بمعنی باہر نکلنا) اور اس کا استعمال عام ہے۔ قرآن میں ہے:

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ (۱۲۱) اور حضرت یوسفؑ کے ساتھ دو اور جوان بھی قید خانہ میں داخل ہوئے۔

اور داخل کرنا کے لیے اَدْخَلَ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا،
يُدْخِلْ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ (۱۲۲) اللہ بے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔
۲۔ وَلَجَّ، الولوج کسی تنگ جگہ میں داخل ہونے کو کہتے ہیں (مفت) بمشکل داخل ہونا۔ گھسنا۔ ارشاد

باری ہے؛
وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ (۱۲۳)
وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے تا آنکہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو۔

اور تنگ جگہ میں داخل کرنے یا گھسیٹنے کے لیے اَوْلَجَّ استعمال ہوگا۔ ارشاد باری ہے؛
يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ (۱۲۴)
اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور دن کو رات میں۔

۳۔ صَلَّی کا لفظ آگ میں داخل ہونے کے لیے مخصوص ہے۔ بمعنی آگ میں داخل ہونا (اور جلتا) (مفت) ارشاد باری ہے؛

جَهَنَّمَ نَصِيبًا مِّنَ الْقَوَارِ (۱۲۵) وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانا ہے۔

اور آگ میں داخل کرنے یا جلانے کے لیے صَلَّی کا استعمال ہوگا (مفت) ارشاد باری ہے؛
خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (۱۲۶) اسے پکڑو۔ زنجیروں سے جکڑو پھر جہنم میں ڈال دو۔

۴۔ سَلَّكَ، کا لفظ کئی معنوں میں اور لازم و متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اور ان سب معنوں میں داخل ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

۲ ڈالنا۔ داخل کرنا۔ جیسے گریبان میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

اُسْلَکْ یَدَکْ فِی جَنْبِکَ تَخْرُجْ
بَیضَاءَ مِنْ غَیْرِ سَوْمَہِ (۲۸)

اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا۔

اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سیفہ نکلیے گا۔

فَاسْأَلْكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا (۱۶۹) کہ تو اپنے پروردگار کے رستوں پر مطیع ہو کر جلتی جا۔

اس آیت میں اُس لکھی کا ترجمہ اُدْخِلْنی سے بھی کیا گیا ہے (م. ق.) نیز قرآن میں ہے ،

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (۴۴)

تمہیں کس بات نے دوزخ میں داخل کیا۔

ان سب تصریحات کو سامنے رکھ کر صاحب مفتی الارب نے سبک کا مختصر ترین مفہوم یوں ادا کیا:

”کشدن چیز نئے در چیز نئے“ یعنی ایک چیز دوسری میں کھینچنا یا میں سے کھینچنا۔ اور صاحب منجد کے

نزدیک ایک چیز کو دوسری میں رکھ دینا ہے۔ اور صاحبِ مقیاس اللغہ اس کے بنیادی معنی دے

بتلاتے ہیں (۱) رستہ کے ساتھ ساتھ چلے جانا (۲) ایک چیز کو دوسری میں داخل کرنا۔ پرونا۔

اصل (۱) دَخَلَ: کا استعمال عام ہے۔ (۲) صلی: آگ میں داخل ہونا۔

(۲) وَلَجَّ: تنگ جگہ میں داخل ہونا۔ (۴) سَلَكَ: ایک چیز دوسری میں کھینچنا یا داخل کرنا۔

۲—داروغہ

کے لیے خَزَنَہ، مُصَيِّر کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ خَزَنَةُ: (خازن کی جمع) جمع کنندہ۔ خزاہی۔ وہ شخص جو خزانے یا سٹور میں مال یا جنس جمع کرنے اور

اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے جہنم میں اس ڈلوٹی میں مقرر شدہ فرشتوں کو بھی قرآن میں خوف

کہا گیا ہے۔ اور اس کے معنی داروغہ کماحقہ ہے۔ ارشاد باری ہے۔

کَلَّمَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ ج سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهُ

ہماری فیہا تون سا ہم خوشہا
اَلَمْ نَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٦٤﴾

ڈرائیو، انجنیئر، آفیسر،

۲۔ مُصْطَبِرٌ: اس لفظ کو ص کے بجائے اہل لغت سن سے لکھتے ہیں۔ اور قرآن میں ص سے لکھ کر اور چھوٹی سی سن لکھ دی جاتی ہے۔ پھر بعض اہل لغت اسے مادہ سطر کے تحت لائے ہیں۔ اور بعض سَبْطِر کے تحت۔ سَبْطِر علیٰ بمعنی کسی پر غالب آنا اور لڑکا لڑکان بننا۔ اور سَبْطِر بمعنی گماشتہ اور نگران قرآن میں ہے:

فَذَكِّرْنَا لِمَا أَنتَ مَذْكُورٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ
بِمُصْطَبِرٍ (۲۱-۲۲)

کرنے والے ہیں۔ ان پر دراز نہیں ہیں۔

یعنی ان پر آپ کا کچھ زور نہیں کہ زبردستی ان سے اپنی بات منوا سکیں۔

ماہصل:

خازن اور مُصْطَبِر میں وہی فرق ہے جو حفیظ اور رقیب میں ہے۔
خازن کی ذمہ داری محض یہ ہے کہ وہ جمع شدہ اشیاء کی حفاظت کرے جبکہ مصیطر کے ذمہ ان کی کوڑی بیکارداشت بھی ہے۔ کیونکہ وہ ان پر غالب ہے۔

۳۔ داغ دینا

کے لیے وَسْمٌ، کُوْیٌ، شِیْئَةٌ (وشی) کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ وَسْمٌ: بمعنی نشان کرنا۔ داغ لگانا (صفت) اور بمعنی جسم پر نقش و نگار تیل وغیرہ کھودنا (م۔ ل) اور وَسْمٌ بمعنی خضاب لگانا۔ اور وسامہ اور وسمہ وہ چیز ہے جس سے داغ لگایا جائے یا رنگا جائے (م ق) قرآن میں ہے:

سَتَجِدُنَّ عَلَى الْخُرُطُومِ (۶۸)

مقرب ہم اس کی سونڈ (لموتری ناک) پر داغ لگائینگے۔

۲۔ کُوْیٌ یَّکُوْنِی: وہ ہے یا کسی دوسری دھات کے آلہ کو آگ میں سُرخ کر کے اس کو جلد پر رکھ کر داغ دینا اور جلد کا اتنا حصہ جلا دینا۔ اور کاویۃ اس اوزار کو کہتے ہیں جس سے داغ لگایا جائے۔ ارشاد باری ہے:

يَوْمَ يُخْلَىٰ عَلَيْهِمَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتَكُوْیْ

بِهَاجِبَاهُمَا وَجَنُوبُهُمْ وَيُظْهِرُهُمْ

ان سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ (۹/۹۵)

۳۔ شِیْئَةٌ: (وشی) وَشَيْتُ الشَّيْءِ وَشَيْئًا بمعنی کسی چیز میں اس کے عام رنگ کے خلاف کوئی اور رنگ لگانا ہے۔ اور وَشِیَّةٌ اور شِیْئَةٌ کے معنی ایسے رنگ کا نشان یا داغ ہے جو سارے بدن کے رنگ کے علاوہ ہر (صفت) ارشاد باری ہے:

مُسْلِمَةٌ لَا شِیْئَةَ فِيْهَا (۲۱)

وہ (لگائے) بالکل صحیح سالم ہو۔ اور اس پر کسی قسم کا داغ نہ ہو۔

ماہصل: (۱) وَسْمٌ: نقش و نگار تیل وغیرہ کھودنا (۲) کُوْیٌ: کاویۃ وغیرہ سے جلد کو جلا کر داغ دینا۔

(۳) شِیْئَةٌ: ایسا داغ یا نشان جو سارے بدن کے رنگ کے علاوہ ہو۔

۴۔ دُبلّا

کے لیے عَجَاف اور ضَامِر کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ عَجَاف (اَجْفَ کی جمع) جَعَفَ بمعنی کھانا ترک کر دینا جبکہ بھوک ابھی باقی ہو۔ (م۔ ق) اور جَعَف بمعنی چربی کم ہو کر دُبلّا ہو جانا (م۔ ل) گویا اَجْف وَہ جانور ہے جو خوراک کی کمی کی وجہ سے کمزور اور لاغر ہو گیا ہو۔ قرآن میں ہے:

قَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ
يَسْتَأْنِ يَا كُلُّهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ (۲۳)

بادشاہ نے کہا کہ میں نے (خواب میں) دیکھا کہ سات
موٹی گائیں ہیں جن کو سات دُبلّی گائیں کھا گئی ہیں۔

۲۔ ضَامِر، (ضمیر) الاضمار بمعنی گھڑ دوڑ کا میدان۔ گھوڑوں کے سدھانے کا میدان۔ گھڑ دوڑ کے میدان کی انتہا۔ اور گھوڑوں کے سدھانے کا عرصہ (منجد) اور ضَامِر وَہ جانور ہے جو خوراک کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ سدھانے اور شق کی کثرت اور کسرت کی وجہ سے دُبلّا پتلا اور چھریسے بدن والا ہو جائے۔ بک رو بک خرام تاکہ مقابلہ میں آگے نکل سکے۔ عرب میں ضَامِر کا لفظ عموماً اونٹ کے لیے مختص ہو گیا، خواہ نہ ہو یا مادہ۔ ارشاد باری ہے:

وَإِذْ فِي النَّارِ بِالْحَقِّ يَا تَوَكُّلْ رَجَا لًا
وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ
عَمِيقٍ (۲۴)

اور لوگوں میں سچ کے لیے ندا کرو کہ تمہاری طرف
پیدل اور دُبلّے پتلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں کا
چلے آتے ہوں (سوار ہو کر) چلے آئیں۔

مَصل: ۱۱۱ عَجَف: وَہ جانور ہے جو خوراک کی کمی کی وجہ سے دُبلّا ہو۔ اور ضَامِر وَہ ہے جو شق اور کسرت کی وجہ سے دُبلّا پتلا اور چھریسے بدن والا ہو جائے۔

دراز ہونا — کرنا

طَالَ اور تَطَاوَلَ، مَدَّ اور مَدَّد اور بَاعَدَ کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔

۱۔ طَالَ (طَوَّلًا) بمعنی لمبا ہونا طَوَّلَ بمعنی لمبائی (ضد عرض بمعنی پوڑائی) اور اَطَالَ بمعنی لمبا کرنا۔ قرآن میں ہے:

إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ
الْحِجَالَ طَوَّلًا (۲۵)

تو تو زمین کو بھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی لمبائی میں پہاڑ
کو پہنچ سکتا ہے۔

اور تَطَاوَلَ عَلَيْهِ الْعُمُرُ بمعنی کسی کی عمر بڑھنا۔ عمر کا لمبا ہونا (منجد) قرآن میں ہے:

وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا فِرْعَوْنَ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ
الْعُمُرُ (۲۶)

لیکن ہم نے (موسیٰ کے بعد) بہت تسلیں پیدا کیں،
جن کی دراز ہوتی بہت مدت۔ (عثمانی)

۲۔ مَدَّ: بمعنی کھینچنا اور لمبا کرنا۔ کسی چیز کو کھینچ کر اس طرح لمبا کرنا اور پھیلا کر کہ چیز متصل ہی رہے (صفت)

اور مدت بمعنی زمانہ کی لمبائی۔ ارشاد باری ہے:

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ - کیا تو نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سایہ کو کیسے دراز کر دیتا ہے؟ (۲۵)

اور مَدَّ دین تکرار لفظی سے تاکید معنوی مقصود ہے جیسے قرآن میں ہے:

فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (۱۴۳)

لبے لبے ستونوں میں۔

۳۔ بَاعَدَ: بَعُدَ بمعنی دُور ہونا۔ اور بَاعَدَ بمعنی دو چیزوں کے درمیان فاصلہ بڑھا دینا۔ تِسْرَانِ میں ہے:

فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا (۳۴)

تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار! ہماری مسافتوں میں بعد (اور طول) پیدا کر دے۔

محل: (۱) طَالَ، محض لمبا ہونا۔ (۲) مَدَّ، کسی چیز کو کھینچ کر لمبا کرنا۔ (۳) بَاعَدَ، دو چیزوں کے درمیان فاصلہ بڑھانا، اور لمبا کرنا۔

۶۔ درپے ہونا

کے لیے تَصَدَّىٰ اور حَقًّا کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ تَصَدَّىٰ: صَدَّىٰ بمعنی گونج، صدائے بازگشت جو کسی گنبد یا دوسری جگہ سے ٹکرا کر واپس آئے اور تَصَدَّىٰ بمعنی صدائے بازگشت کی طرح کسی چیز کے درپے ہونا۔ متوجہ ہونا (صحت) ارشاد باری ہے:

أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَإِنَّتَ لَهُ تَصَدَّىٰ - جو توجہ نہیں کرتا، تم اس کے درپے ہوتے ہو۔ (۴۵)

۲۔ حَقًّا (حقو) بمعنی کسی چیز کے مانگنے میں اصرار کرنا۔ یا کسی کی حالت معلوم کرنے کے لیے بحث و کاوش میں لگے رہنا (صحت) گویا حقو کا لفظ مسلسل کسی بات کے درپے ہونے یا پیچھے پڑنے کے لیے آتا ہے تِسْرَانِ میں ہے:

لَا تَأْتِيكُمُ الْبَقَّةُ يَسْأَلُونَكَ كَانَتْ حَقِيْفِيًّا (۱۸۷)

قیامت ناگہاں تم پر آجائے گی۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے تعلق یوں پوچھتے ہیں گویا تم مسلسل اس کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہو (یعنی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو)

دوسرے مقام پر ہے:

سَأَسْتَعِيْزُكَ رَبِّيْ إِنَّهُ كَانَ بِيْ حَفِيْفًا - حضرت ابراہیمؑ نے باپ کو جواب دیا، میں اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ بیشک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ (۱۹۱)

اس آیت میں حَفِيْفًا کے اصل معنی لمحہ لمحہ کی خبر گیری کرنے والا ہے جس کا مختصر ترجمہ مہربان کر لیا جاتا ہے

حاصل (۱) تصدّی، ماضی اور وقتی طور پر کسی چیز کے درپے ہونا۔
(۲) حقاً، مسلسل طور پر درپے رہنا۔

۷۔ درخت اور لودے

کے لیے شجرۃ، شجر، نَجْم، اَثَل، يَقْطِین، صَرِیع، نَقْوَم کے الفاظ آتے ہیں۔

۱۔ شجرۃ، شجر: شجرۃ بمعنی ایک درخت (ج شجر) بمعنی ہر وہ نباتات جس کا تنا ہوا (مف) اس پر شجرۃ کا اطلاق ہو سکتا ہے خواہ یہ بلند چلا جائے یا زمین پر پھیل جائے۔ گویا شجرۃ کا لفظ عام ہے۔ ارشاد باری ہے:

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۖ أَأَنْتُمْ
أَنْشَأْتُمْ شَجَرَ تَهَا أَمْ نَحْنُ الْمَخْشُونَ۔
بھلا دیکھو تو کہ جو آگ تم درخت نکالتے ہو کیا تم نے
اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے
ہیں؟ (۵۶-۵۷)

۲۔ نَجْم: بمعنی ستارہ بھی اور بے تنہ نباتات بھی ہے۔ یعنی جڑی بوٹیاں وغیرہ (مف) ارشاد باری ہے:
وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (۵۶)
اور بوٹیاں اور درخت اسے (اللہ کی) سجدہ کرتے ہیں۔
۳۔ اَثَل، اَثَلِ زمین میں جڑ پکڑنا۔ اور اَثَلِ ہر وہ درخت ہے جس کی جڑ مضبوط ہو۔ عموماً اس کا اطلاق جھاڑ
کے درخت پر ہوتا ہے (مف۔ منجد) ارشاد باری ہے:

وَبَدَلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ
أَكْلٍ خَمِيطٍ وَأَثَلٍ ذَوَاتِ
قَلِيلٍ (۳۲)
اور ہم نے اُن کے دونوں باغوں کو دو اور باغوں میں
تبدیل کر دیا جن کے میوے بد مزہ تھے اور جن میں کچھ تو
جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں۔

۴۔ يَقْطِین، بمعنی ہر وہ درخت جس کا پورا (پنڈلی۔ ساق) نہ ہو۔ (مف) اس کا اطلاق عموماً بیلدار پودوں
اور بالخصوص پیٹھ کدو کی بیل پر ہوتا ہے (م۔ ق) ارشاد باری ہے:

وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِینِ (۱۳۱)
اور ہم نے ان (یونسؑ) پر کدو کا درخت اگادیا۔
۵۔ صَرِیع: بمعنی خادار جھاڑ یا کانٹے والی جھاڑی (مف) ارشاد باری ہے:

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِّنْ صَرِيعٍ (۳۶)
اور خادار جھاڑ کے سوا ان کا کوئی کھانا نہ ہوگا۔

۶۔ نَقْوَم: بمعنی تھوہر کا درخت جس کے پتے چوڑے، موٹے اور کانٹے دار ہوتے ہیں۔ اور ذائقہ میں
نہایت کڑوا ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّ شَجَرَتَ النَّقْوَمِ طَعَامٌ أَلَا تَسْمِعُ۔
بلاشبہ تھوہر کا درخت گنہگار کا کھانا ہے۔

(۴۲-۴۳)

حاصل (۱) شجرۃ: عام ہے۔ ہر طرح کی نباتات پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جو تنہ دار ہو۔

(۲) نجم: بے تنہ نباتات۔ جڑی بوٹیاں۔

(۴) يَقْطِئْنَ : ایسے درخت جن کا پورا نہ ہو۔ پھلدار درخت۔ خصوصاً پیٹھہ کدو کی بیل۔

(۶) زَقُوم: زمین میں پھیل جانے والی چوڑے اور غدار تپوں والی نباتات۔ چھتر تھوہر۔

۸۔ درست۔ ٹھیک

کے لیے صَوَابٌ اور حَقُّ کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔

۱۔ صَوَاب: بمعنی درست۔ ٹھیک۔ لائق۔ (منجد) (حند۔ خطا) اور صَاب وَاَصَابَ الشَّيْءُ بمعنی تیر کا ٹھیک نشانہ پر لگنا۔ اور اِسْتَصَوَّبَ بمعنی کسی رائے یا فعل کو درست پانا۔ ٹھیک خیال کرنا۔ اور صَوِّبَ اور مَصْبِيْبَ بمعنی ٹھیک رائے والا۔ درست کار (منجد) اور اگر تیر درست نشانہ پر لگ کر وہیں بیٹھ جائے تو اسے مصیبة کہتے ہیں جس کا اطلاق ہر تکلیف دہ حادثہ پر ہوتا ہے (مع) گویا صَوَاب کا تعلق بالعموم قول اور رائے سے اور بعض دفعہ کام سے بھی ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

کوئی شخص بول نہ سکے مگر جسے اللہ تعالیٰ اجازت بخشے
اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔

۲۔ حَقّ: بمعنی سچ۔ سچائی۔ حقیقت۔ درست (مضد باطل) یعنی ہر وہ بات یا چیز جو تجربہ اور شاہدوں کے بعد درست ثابت ہو۔ (مف) ارشاد باری ہے:

ہم عنقریب ان کو اطرافِ عالم اور خدوان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھلائیں گے یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہ (وحیِ باقرآن) بالکل درست ہے۔

مآصل: صواب میں درستی کا تعلق کسی شخص کے قول رائے سے ہوتا ہے جبکہ حق پر وہ چیز یا بات جو تجربہ و درشاہدے و ثبوت ہو۔

کے لیے اَصْلَح اور سَوِيّ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ اَصْلَح کی ضد فساد بمعنی بگاڑ ہے۔ اور اَصْلَح کے معنی بگاڑ کو درست کرنا۔ فتنہ و فساد کو دور کرنا۔ کسی چیز میں افراط و تفریط سے پیدا شدہ بگاڑ کو درست کر دینا (معت) قرآن میں ہے: **إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ**۔ (حضرت شعیبؑ نے اپنی قوم سے کہا) میں تو، جہاں تک مجھ سے ہو سکے (تمہارے معاملات کی) اصلاح چاہتا ہوں (۱۱/۸۴)

۲۔ سَوّی، سَوّی سَوّی کے معنی کسی چیز کی شکل و صورت کا درست ہونا۔ اور سَوّی بمعنی کسی کام یا چیز کو درست کرنا، ہموار کرنا، برابر کرنا اور سیدھا کرنا ہے (منجد) اور ابن الفارسی کے نزدیک اس کا

مَعْنَى الْاَوْسِقَامَةِ وَالْاِعْزَالِ ہے (م۔ل) جو بالکل یہی مفہوم ادا کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے:
 الَّذِي خَلَقَ سَوَی (۲۴)
 جس نے انسان کو) بنایا۔ پھر اس کے اعضا کو درست
ماصل: تخلیقی تاہماریوں کو درست کرنے کے لیے سَوَی، اس کے علاوہ دوسری اخلاقی اور مادی بگاڑ کو درست
 کرنے کے لیے اَصْلَح کا لفظ آتا ہے۔

۱۰۔ درمیان

کے لیے یَبَیِّن، خَلَّل، وَسَط، سَوَّاه اور قَصَّد کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔

۱۔ یَبَیِّن، بمعنی دو الگ الگ چیزوں کے درمیان یہ کلمہ حرف ہے۔ جو دو چیزوں کی ہدائی یا علیحدگی
 کو ظاہر کرتا ہے۔ اور بَانَ بمعنی دور ہونا۔ لہذا یَبَیِّن و دو چیزوں کے درمیان بُعْد یا فاصلہ کے لیے آتا
 ہے۔ ابن الفارسی کے نزدیک یَبَیِّن میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں (۱) افتراق (۲) بُعْد (۳) وضوح۔
 (م۔ل) یعنی کسی چیز کا دوسری سے الگ ہو کر واضح ہونا۔ قرآن میں ہے،
 یَبَیِّنَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ (۱۳۶) آسمان اور زمین کے درمیان۔

پھر یہ لفظ جس طرح مادی طور پر استعمال ہوتا ہے معنوی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے جیسے،
 فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ (۲۳) ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیے!

۲۔ خَلَّل، دو ایسی چیزوں کے درمیان کوئی جگہ جو آپس میں مربوط ہو اَلْخِلَالِ و انتوں کی درمیانی
 جگہ کو صاف کرنے کے تنگہ کو بھی کہتے ہیں اور اس جگہ کے صاف کرنے کو بھی۔ ایسے ہی ہاتھ کے
 انگلیوں یا داڑھی کے بالوں میں وضو کرتے وقت پانی سے غلال کیا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے،
 وَفَجَّرْنَا خِلَالَهَا نَهْرًا (۳۳) اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری
 کر رکھی تھی۔

پھر یہ لفظ ایک ہی چیز کے متفرق اجزاء کی درمیانی جگہ کے لیے بھی آتا ہے۔ قرآن میں ہے:
 فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِہ (۱۲۲) پھر تو دیکھے گا کہ اس (بادل) کے درمیان سے بارش
 کے قطرے نکلتے ہیں۔

۳۔ وَسَط: ہر چیز کی درمیانی جگہ جہاں سے اس کے دونوں اطراف کا فاصلہ برابر ہو (معت) یا اگر چیزیں
 زیادہ ہوں تو دونوں اطراف سے تعداد میں برابر ہوں۔ گویا افراط اور تفریط کے درمیان نقطہ اعتدال
 کو وسط کہتے ہیں۔ پھر یہ لفظ مادی اور معنوی دونوں طرح مستعمل ہے (معت) ارشاد باری ہے:
 (۱) حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰوٰۃ نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی۔
 الْاَوْسَطٰی (۲۲۸)

(۲) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا (۲۳۳) اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل (نقطہ اعتدال) بنا دیا ہے۔

سننے والی بنایا ہے۔

خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ (۳۳)
(حکم دیا جائے گا) اسے پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے نیچوں پہنچ لے جاؤ۔

ماحصل (۱) بین: حرف دو الگ الگ چیزوں کے درمیان۔

(۳) وسط: تعداد، مقدار یا فاصلہ کے لحاظ سے کسی چیز کا درمیان۔

(۴) سَوَاعِد، ہر لحاظ سے درمیان۔ مرکزی نقطہ۔

(۵) قصد: راہ اعتدال۔ میانہ روی۔

۱۱۔ دشمن۔ دشمنی

کے لیے عُدُو اور عَدُوَّة، بَفْضَاء اور شَتَّان اور شَانِيء کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ حَذُّو: (ج اعداء) ایسا دشمن جو بدخواہ ہو۔ بُرائی اور نقصان کی بات سوچنے والا اور تکلیف پر

خوش ہونے والا۔ اور اس کی ضد صدیق ہے (ف۔ ل ۱۶۸) ارشاد باری ہے:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٤١)

بیشک شیطان تم دونوں (آدم و حوا) کا کھلا دشمن ہے!

اور عداۃ بمعنی دشمنی اور بدخواہی۔ اور یہ دشمنی کا پہلا درجہ ہے۔ (ف۔ ل ۱۶۹) اور بمعنی کسی

کی نصرت سے ہٹ جانا (ضد ولایت) (فقل ۱۰۶)

۲۔ بَغْضَاءُ: بَغْض (صَدْحُت) بمعنی کسی چیز یا شخص سے متنفر ہونا۔ یہ دشمنی کا دوسرا درجہ ہے (قُل)

اور بغضتہ بمعنی کسی کو حقیر اور ذلیل کرنے کا ارادہ رکھنا (فقہ ۱۰۶) ارشادِ باری ہے:

وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ۚ

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (۳۳) ذَال دى۔

۳۔ شَتَائِی، شَتَاءُ بمعنی دشمنی رکھنا۔ بغض رکھنا۔ نفرت کرنا (موجہ) اور شَتَائُن اس سے مصدر رہے۔ ارشادِ

باری ہے:

وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوْا (۵)

کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ مجھارے کہ تم انصاف چھوڑ دو۔

اور شَانِیٰ وہ شخص ہے جو بدخواہ بھی ہو اور کینہ پرور بھی۔ یعنی عدالت بھی رکھتا ہو اور بغض بھی۔
(مفت) یعنی بدترین دشمن۔ اور یہ دشمنی کا تیسرا درجہ ہے۔ (ف۔ ل۔ ۱۶۹) ارشاد باری ہے:
اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اَلَّا بُنَئِیَ (۱۰۸)

بلاشبہ تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا۔

۱۲۔ دُعا کرنا۔ دینا

کے لیے دُعا، سَلَّمَ، حَتَّیٰ اور صَلَّی کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ دُعا (دعو) کا معنی پکارنا اور بلانا ہے۔ تاہم یہ لفظ دُعا کرنے اور بددعا کرنے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر اس کا صلہ لے سے ہو تو دُعا یا اچھی دُعا کے معنوں میں آتا ہے اور اگر علی سے ہو تو بددعا کرنے کا معنی دے گا۔ مثلاً دُعَا لَکَ اس کے لیے اچھی دُعا کی۔ اور دُعَا عَلَیْکَ یعنی اس کے لیے بددعا کی۔ (بددعا کے لیے اس لفظ کا استعمال قرآن میں نہیں ہے) ارشاد باری ہے:

وَ اِذْ قُلْتُمْ یٰمُوسٰی لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰی طَعَامٍ وَّاجِدْ فَاَدْعُ لَنَا رَبَّکَ یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْاَرْضُ (۶۶)

اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ! ہم سے ایک (ہی) کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے پروردگار سے دُعا کیجئے کہ جو چیزیں زمین سے اُگتی ہیں وہ ہمارے لیے پیدا کر دے۔

۲۔ سَلَّمَ، یعنی سلامت رکھنا اور بچانا بھی ہے، سپرد کرنا بھی اور سلامتی کی دعا دینا بھی۔ یعنی السلام علیکم کہنا۔ ارشاد باری ہے:

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُیُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰی اَنْفُسِکُمْ (۲۴)

اور جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے (گھروں) کو سلام کہنا کرو۔

۳۔ حَتَّیٰ، حتیٰ بمعنی زندہ رہنا۔ اور حَتَّیٰ (تَحِیَّۃً) بمعنی کسی کو حیاتِ کَ اللہ کہنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری عمر و راز کرے (منجھ) پھر اس لفظ کا استعمال ہر طرح کی اچھی دُعا کے لیے عام ہے۔ اور سلامتی کی دعا۔ یا سَلِّمْ یا سَلَام کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ گویا سَلَّمَ اختص ہے۔ اور حَتَّیٰ اُتم ہے (فق ل ۴۴) ارشاد باری ہے:

وَ اِذْ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا فَأَحْسِنُوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا (۲۶)

اور جب تم کو کوئی دُعا دے تو تم اس سے بہتر (کلمے) سے اسے دُعا دو یا اچھے لفظوں سے لوٹا دو۔

۴۔ صَلَّ (صلو) ایک شرعی اصطلاح ہے جس کا مفہوم نماز پنجوقتہ ہے جو اسلام کا ایک بنیادی